

سلسلة الإعتصام بالكتاب والسنة - ٢ -

شرح الأصول الستة

للإمام محمد بن عبد الوهاب

رحمه الله

للشيخ

أبي عبد الباري

العبد بن سعد شريقي

مكتبة الغرباء الأثرية - الجزائر

18 شارع أحمد حسينة - بجوار مسجد السنة - باب الوادي الجزائر

هاتف: 021 96 62 09 الجوال: 070 30 23 50

البريد الإلكتروني: elghorabaa@hotmail.com

هدية إلى الأخ

أبي هاشم أسامة

وفقه

شرح الأصول الستة

للإمام محمد بن عبد الوهاب

رحمته

للشيخ

أبي عبد الباقع العبد بن سعد

شريف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كل الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

٢٠٠٦-١٤٢٧

الناشر :

تسليمات الغرباء الأثرية

١٨ شارع أحمد حسينة باب الواد الجزائر

فاكس : ٠٢١٩٦٦٢٠٩

المحمول : ٠٧٠٣٠٢٣٥٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مكتبة :

الحمد لله الذي أكمل دينه فقال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]، سطر فيه نظام الحياة للعباد فقال: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢]، فلا تخرج حركة من حركات العباد عن أمره ونهيهِ، ووعد من حقق العبودية له بالفوز بالجنان والعيش الدائم تحت ظلال الرحمن، ولما كانت هذه الأعمال لها صلة بالله سبحانه وتعالى، فلا يقبل منها صرفا ولا عدلا إلا ما كان خالصا لوجهه، قال ﷺ: «من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»^(١).

والإنسان اجتماعي بالطبع، فلم يُهمل الله هذا الجانب فشرع لعباده نظاما متكاملا وجعل من أعظم ركائزه الأخوة الإسلامية الموجبة للاجتماع والوحدة فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠]، فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان السبب الأساسي لهذه الأخوة بل جعل رابطة الدين

(١) أخرجه أحمد برقم : (٧٦٥٨-٩٢٤٦) و مسلم برقم : (٥٣٠٠) و اللفظ له ، وابن ماجة برقم: (٤١٩٢).

أقوى من رابطة النبوة والأبوة فقال تعالى — لما قال نوح رب إن ابني من أهلي — ﴿يَنْبُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرٍ صَالِحٍ﴾ [هود: ٤٦]، وقال: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ﴾ [التوبة: ١١٤].

ومن طبيعة البشر إذا اجتمعوا أن يكون لهم قائد يقودهم، قال ﷺ: «...اتخذ الناس رؤوسا جهالاً...»^(١)، فنظم الله العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ولا بد لأمة اجتمعت أن يترأس عليها قائد ممن يعلمها أمر دينها ويرشدها قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِمَّنْ يَعْلَمُهَا أَمْرَ دِينِهَا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الجمعة: ٢]، وقال تعالى لما أرسل موسى إلى فرعون: ﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَنْ تَرْكَبَ﴾ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴿[النازعات: ١٨-١٩]، وقال تعالى: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]، وقال ﷺ: «العلماء ورثة الأنبياء»^(٢) فبين رسول الله ﷺ في هذا الحديث أن العلماء الذين يرجع إليهم في النوازل هم ورثة الأنبياء الذين أخذوا علمهم عن النبي ﷺ، وكل من لم يأخذ من مشكاة النبوة فليس بعالم ولو شهد العالم بأسره بأنه عالم، وصدق من قال:

(١) أخرجه أحمد برقم: (٦٢٢٢-٦٤٩٨) والبخاري برقم: (٩٨)، ومسلم برقم: (٤٨٢٨)، والترمذي برقم: (٢٥٧٦)، وابن ماجه برقم: (٥١)، والدارمي برقم: (٢٤١).
(٢) أخرجه أحمد برقم: (٢٠٧٢٣) والترمذي برقم: (٢٦٠٦)، وأبو داود برقم: (٣١٥٧)، وابن ماجه برقم: (٢١٩)، والدارمي برقم: (٣٤٦)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم: (٣٦٤١).

العلم ميراث النبي كذا أتى والعلماء هم ورثته وقال الآخر:

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه

ومن سار على نهجه ﷺ ورجع في كل صغيرة وكبيرة إلى ورثة الأنبياء العلماء العاملين، كان ولياً من أولياء الله، وقد بين الشرع الطريق الموصلة إلى هذه الولاية فقال تعالى في الحديث القدسي: «من عادى لي ولياً فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطيته ولئن استعاذني لأعيذته وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته»^(١)، وقال تعالى: ﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ ذَلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِمِثْلِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿[الأنعام: ١٥٣]، فمن خرج عن سبيل الله الذي رسمه لعباده وأوجب عليهم السير عليه دخل في سبيل من سبل الشيطان، قال جابر: «كنا عند النبي ﷺ فخط خطاً وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره (وفي رواية: قال هذه سبيل الشيطان) ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية ﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ ذَلِكُمْ

(١) أخرجه البخاري برقم: (٦٠٢١).

ولما كان الله سبحانه وتعالى وترا يحب الوتر أضفت لها أصلا سابعا وهو كمال الدين، هذا الأصل العظيم الذي من عرفه واكتفى بما جاءه عن ربه واستغنى عن كل ما سواه سدّ على نفسه جميع أبواب الفساد وعاش في مأمن من كل شيء قال تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبَعَ هَذَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٣٨]، وقال: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبَعَ هَذَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [طه: ١٢٣] وكل الأصول الستة مندرجة تحت هذا الأصل الأخير، والله أسأل أن ينفع الجميع .

وكتبه : أبو عبد الباري العبد

بن سعد شريف

بسم الله الرحمن الرحيم

من أعجب العجائب، وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكاء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.

الأصل الأول

إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة.

ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين و التقصير في حقوقهم، و أظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين و أتباعهم.

الأصل الأول:

(إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبعد العامة...) (١)

(١) يشير المؤلف — رَحِمَهُ اللهُ — في هذا الأصل إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية — رَحِمَهُ اللهُ — في كتاب "العبودية" (١) وغيره من الكتب، حيث يقول: «وجماع الدين أصلان: أن لا نعبد إلا الله ولا نعبد إلا بما شرع لا نعبد بالبدع كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠] اهـ».

والمؤلف هنا ذكر الأصل الأول وهو: إخلاص العمل لله تعالى.

وهو أن يريد الإنسان بعمله وجه الله تبارك وتعالى لا يريد غيره، ولا يصل العبد إلى هذا الأصل العظيم ولا لكماله إلا بمعرفة الله ﷻ بربوبيته وأسمائه وصفاته وهو الذي يسميه ابن قيم الجوزية وغيره من أهل العلم — رحمهم الله —: "توحيد المعرفة والإثبات" (٢)، فكلما حقق الإنسان توحيد المعرفة

(١) (ص ١٧٢) وانظر "مجموع الفتاوى" (٥/٢٧٠)، (١/٨٠) و"شفاء العليل" لابن القيم (ص ٤٩٩).

(٢) قال الإمام ابن أبي العز الحنفى — رَحِمَهُ اللهُ —: «ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد». (شرح الطحاوية: ص ٨٨) تـ: التركي والأرناؤوط..

و الإثبات كلما خلص عمله لوجه الله ﷻ. قال العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي — رَحِمَهُ اللهُ —: «...و إنما يعبد سبحانه بعد العلم به ومعرفة فلذلك خلق السماوات والأرض وما فيهما للاستدلال بها على توحيده وعظمته كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢]». (١)

وقال أيضا: «...فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له من خير وشر ونفع وضرر، وإن اجتهد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده، فإن المعبود إنما يُقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار، ولهذا ذم الله من يعبد من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن ما بيده شيئا، فمن يعلم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعا وأن يتقي

(١) "استشفاة نسيم الأنس من نفحات رياض القدس" له، مجموعة رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي

سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعا، وإفراده بالاستعانة به والسؤال له وإخلاص العبادة له في حال الشدة وحال الرخاء...»^(١).

وقال العلامة ابن القيم — رَحِمَهُ اللهُ —: «فيثبت قدم العبد في الربوبية ثم يرقى منه صاعدا إلى توحيد الإلهية فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع والعطاء والمنع والهدى والضلال والسعادة والشقاء كل ذلك بيد الله لا بيد غيره وأنه الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، وأنه لا موفق إلا من وفقه وأعانه ولا مخذول إلا من خذله وأهانته وتخلّى عنه، وإن أصح القلوب وأسلمها وأقومها وأصفاها وأشدّها وألينها من اتخذته وحده إلهًا ومعبودًا فكان أحب إليه من كل ما سواه وأخوف عنده من كل ما سواه وأحب له من كل ما سواه فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب فتتساق المحاب تبعًا لها كما ينساق الجيش للسلطان ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخلوقات فتتساق المخلوقات كلها لخوفه ويتقدم...»^(٢).

وقال العلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — رَحِمَهُ اللهُ —: «...فمن عرف الله، وعرف الخلق اضطرت هذه المعرفة إلى عبادة الله وحده

وإخلاص الدين له والثناء عليه وحمده وشكره بلسانه وقلبه وأركانها وانصراف تعلقه بالمخلوقين خوفا ورجاء وطمعا»^(١).

ولا يفسد هذا الإخلاص إلا بأحد أمرين:

✓ أولا: إرادة ما عند الناس :

فهذا أمر خطير لو سلكه الإنسان لأفضى به إلى فساد نيته وإخلاصه لله تعالى، وحقيقته أن يريد بعمله شيئا من الدنيا مما عند الناس وهذا دليل على ضعف إيمانه وعدم تحقيقه لمعرفة بره تعالى، لأن كل ما يُراد ويُبتغى من عند الناس فعند الله منه خزان قال تعالى: ﴿لَنْ يَنْفَعَكَ إِذَا عِذَّتْنَا خَزَائِنُهُ﴾ [الحجر: ٢١]، وهذه الخزائن لا تنفذ كما قال تعالى: ﴿مَا عِذْدُكُمْ يَنْفَعُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: ٩٦] فالآية الأولى تضمنت كبرا عظيما وهو شمول ملكه تعالى لجميع ما يحتاجه الإنسان، والآية الثانية تضمنت كبرا آخر وهو دوام امتلاك الله لما يحتاجه الإنسان فتطمئن نفسه وترتبط برها ارتباطا وثيقا، فلا يلتفت إلا إليه ولا يتوجّه إلا إليه.

وقد أشار النبي ﷺ إلى هذا الداء الخطير وحذّر منه أيما تحذير فقال: «بادرُوا بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا،

(١) "جامع العلوم والحكم" ت: شعيب الأرناؤوط (٤٥٩/١ - ٤٦٢).

(٢) "مدارج السالكين" لابن القيم (٤١١/١).

(١) "القول السديد في مقاصد التوحيد" للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص ٥٤ - ٥٦).

ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا»^(١) أي: أن هذه الأعمال التي يجب أن تكون لله عز وجل يصرفها إلى غيره من العباد لينال بذلك حظًا من الدنيا زائلا وعَرَضًا من نعيمها عاجلا، وهذا حين يضعف إيمانه ويخور يقينه، فيشعر أنه محتاج إلى غير الله ﷻ نسأل الله السلامة والعافية. وقد عقد مصنفنا — رحمه الله — بابا في كتاب التوحيد سماه "باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا" رقم ٣٧.

✓ ثانيا: حب الشئ والمدح:

فإذا أراد الإنسان أن يقدم عملا لوجه الله ﷻ وتأتي النفس الأمارة بالسوء لترجو الثواب والمدح عند الناس، ثمّت يصرف العمل لغير الله تعالى، فلا بد حينها أن يعلم هذا المبتلى بهذا المرض ويتيقن أن المدح الذي يزين والذم الذي يشين إنما هو ما كان من الله ﷻ ففي "سنن الترمذي" و"النسائي" من حديث البراء بن عازب — رضي الله عنه — أن أعرابيا قال للنبي ﷺ: «إن مدحي زين وذمي شين فقال النبي ﷺ: ذاك الله عز وجل»^(٢).

ومتى أردت أن تُمدح من الناس وتاقت نفسك لذلك في أي عمل تقوم به، فاعلم أنك هالك قد فسد عملك وبطل تعبك ونصبك، بعد أن قصدت

به غير المالك ﷻ « فازهد في مدح من لا يزيدك مدحه وفي ذم من لا يشينك ذمه وارغب في مدح من كلّ الزين في مدحه وكلّ الشين في ذمه »^(١) ، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وقال عز وجل: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٣] ، وغيرها من الآيات، فهذا المدح الذي ورد من الله ﷻ لهؤلاء الناس هو الذي لا بد للإنسان أن يسعى لتحقيقه وتحصيله فثمّت يحقق الإخلاص.

(١) أخرجه أحمد برقم: (٧٦٨٧-١٠٣٥٤) و مسلم برقم: (١٦٩)، والترمذي برقم: (٢١٢١).

(٢) رواه أحمد برقم: (١٥٤٢٢) و الترمذي برقم: (٣١٩٠).

(١) "الفوائد" لابن القيم (٣٣٩ - ٣٤٠).

قوله (ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم...) (١)

(١) بين الشيخ — رحمه الله — في هذه الجزئية أن الإخلاص فسد على الناس لأنهم يرون أن من أخلص لله وأراد بعمله وجهه تبارك وتعالى فهذا ذم للصالحين، فكأن الإنسان عندهم لا يكون مخلصا إلا إذا أراد بعمله ما عند هؤلاء الصالحين، والأصل أن أولئك الصالحين محتاجون إلى الله كما أننا محتاجون إليه، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ﴾ [الإسراء: ٥٧]، وقال أيضا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أُمثَالِكُمْ قَادَعُوهُمْ فَلْيَسْتَغِيْبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٤]، وأنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا لقوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ شَيْءٍ دَرَجَةً فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا هُمْ فِيهِمْ مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ [سج: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِهْلًا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ سَكَنًا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ [الفرقان: ٢٠٣]، بل إنهم في حاجة ماسة منا للدعاء لهم قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا

الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٥٠﴾ [الحشر: ١٠]، فقوله عز وجل ﴿الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ أن نطلب لهم المغفرة، لكن أن نعمل لهم أعمالا نتقرب بها إليهم من باب مدحهم وإظهار الحب لهم فهذا ما لا يقبله الشرع وهو يتنافى مع الإخلاص المطلوب لله تبارك وتعالى.

الأصل الثاني:

(أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه...) (١)

(١) إن هذه الأخوة الدينية والرابطة الإسلامية والوحدة الشرعية ليست مزية من المسلم لأخيه ولا تُعد نافلة منه إليه، بل هي فرض محتّم أوجبه علينا ربنا تبارك وتعالى وذلك لقوله ﷺ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠] وفي الحديث «وكونوا عباد الله إخوانا» (١). وكل من خرج عن هذا الاجتماع بأي وجه من الوجوه فإنما هو من أهل الابتداع لأن أهل السنة والجماعة سُموا كذلك لاجتماع كلمتهم وعدم تفرقهم وأما أهل البدعة فهم أهل الفرقة والاختلاف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية — رَحِمَهُ اللهُ —: «والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة فيقال أهل السنة والجماعة كما يُقال أهل البدعة والفرقة» (٢).

وقال ابن قتيبة — رَحِمَهُ اللهُ —: «ولو أردنا — رحمك الله — أن ننقل عن أصحاب الحديث و نرغب عنهم إلى أصحاب الكلام و نرغب فيهم لخرجنا

الأصل الثاني

أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، وهما أن نكون كالذين تفرقوا و اختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين و فُهمهم عن التفرق فيه و يزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجيب في ذلك، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين و فروعها هو العلم و الفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.

(١) أخرجه البخاري برقم: (٥٦٠٤-٥٦٠٥-٥٦٠٦-٥٦١٢-٦٢٢٩)، ومسلم برقم: (٤٦٤١-

٤٦٤٢-٤٦٤٦-٤٦٤٧-٤٦٤٨-٤٦٤٩-٤٦٥٠)، وغيرهما.

(٢) "الاستقامة" لابن تيمية (٤٢/١).

من اجتماع إلى تشتت وعن نظام إلى تفرق وعن أنس إلى وحشة وعن اتفاق إلى اختلاف^(١).

فأهل البدعة متفرقون مختلفون فيما بينهم لا يجتمعون على كلمة سواء، فهم دائما في حيرة واضطراب وشك وارتباب نتيجة تفرقهم وتنازعهم، حتى أنك تجد الواحد منهم... يُكفر أباه والرجل أخاه والجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف تنقضي أعمارهم ولم تتفق كلمتهم ﴿تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ [الحشر: ١٤]، وسبب ذلك أنهم أخذوا الدين من المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف لأن دلائل العقل قلما تتفق، بل عقل كل واحد يرى صاحبه غير ما يراه الآخر^(٢)...^(٣).

وأما أهل السنة فإنهم بحمد الله متفقون غير مفترقين، ومجتمعون ليسوا بمختلفين غايتهم واحدة وهي الوصول إلى الحق للعمل به وإلهم واحد ومتبوعهم واحد وهو محمد ﷺ.

(١) "تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة (ص ٤٤ - ٤٥).

(٢) كما في المثل الجزائري المعروف "هذا رأيك ورأيي أين أضعة".

(٣) "صون المنطق" للسيوطي (١٦٧).

قال أبو المظفر السمعاني: «ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟»^(١).

وقال رحمه الله: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافتרכת النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من يا رسول الله؟ فقال: هي الجماعة»^(٢)، وفي

(١) "الحجة في بيان المحجة" لأبي القاسم الأصبهاني (٢/٢٢٤ - ٢٢٦).

(٢) رواه أبو داود برقم: (٣٩٨١)، وابن ماجة برقم: (٣٩٨٢-٣٩٨٣)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" برقم: (٤٥٩٧)، وفي "صحيح سنن ابن ماجة" برقم: (٣٩٩٣)، وانظر "الصحيحة" رقم: (٢٠٤).

رواية : « ما أنا عليه وأصحابي »^(١)، أي: ما أنا عليه اليوم وأصحابي من التوحيد والشرائع والقيام بها ، إذن فهذا الاجتماع والاتلاف هو فرض من الله ﷻ علينا.

فإذا حققنا التوحيد وأعطيناه حقه واستوفينا شرائطه في حياتنا فبإذن الله تجتمع القلوب وتأتلف وتتحد ولا تختلف، ولكن شرط ذلك أن نكون عبيدا لواحد فقط هو الله ﷻ ومتبعين لواحد قد عصمه الله ﷻ من الخطأ في تبليغ الوحي وهو قُدُوتنا وأُسُوتنا رسول الله ﷺ.

فالمولف — ﷻ — ينبه في هذا الأصل إلى أمر عظيم وأصل قويم وهو الاجتماع والوحدة في الدين، إلا أنه — كما ذكرنا سالفاً أن الإخلاص قائم على معرفة الله تبارك وتعالى — فكذلك هذه الوحدة المنشودة لن تقوم لها قائمة إلا بالتوحيد «فلا توحيد إلا بالتوحيد»^(٢)، فمتى حققنا التوحيد حصل

^(١) رواه الترمذي برقم: (٢٥٦٥)، وحسنه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" برقم: (٢٦٤١)، وانظر "الصحيحة" رقم: (٣٠٢).

^(٢) قال العلامة الأريب والشيخ الأديب محمد البشير الإبراهيمي — ﷻ — : «...أي شباب الإسلام إن الأوطان تجمع الأبدان وإن اللغات تجمع الألسنة وإنما الذي يجمع الأرواح ويوئفها ويصل بين نكرات القلوب فيعرفها فهو الدين فلا تلتمسوا الوحدة في الآفاق الضيقة ولكن التمسوها في الدين والتمسوها من القرآن تجدوا الأفق أوسع والدار أجمع والعديد أكثر والقوى أوفر...» [الأنار: ١/١٦٣].

الاتحاد والاجتماع ومتى تخَلَّينا عنه وقع التفرق والتزاع، وبقوة التوحيد نكتسب التوحيد (الاجتماع)، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه ﷺ ما أنا عليه : ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: ٦٣]، لماذا أَلَفَ بينهم؟ الجواب: لأن قلوبهم عرفت ربما حق المعرفة وتوجهت إليه خاضعة ذليلة مفتقرة إليه وحققت العبودية اللازمة له فأضفت هذه المعرفة وتلك العبودية على القلب نورا وهو نور الإسلام ومن ثم أوجبت عليهم القيام بأمره والانتفاء عن نفيه مما نتج عنه الوحدة والاجتماع.

ولذا فكل أمة ابتعدت عن السبيل التي سلكها الصحابة في تحقيق الوحدة والاجتماع وخاصة منها توحيد المعرفة والإثبات فمحال أن تتحد وتجتمع قال تعالى: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِحَبْلِ مَا ءَامَنُكُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ [البقرة: ١٣٧]، ومعنى هذا: أيها الناس إن آمنتم بمثل ما آمن به أصحاب محمد ﷺ فقد اهتديتم وإن توليتم عما كانوا عليه من تحقيق التوحيد فأنتم في اختلاف وشقاق وتنازع وافتراق.

فهذا التوحيد الذي نسعى إلى تحقيقه وتحصيله هو ثمرة للتوحيد الذي أساسه معرفة الله ﷻ بربوبيته وأسمائه وصفاته، فيصبح كل واحد منا يراقب

الله في نفسه وفي إخوانه، ومما يدل على أن الاجتماع لا يحصل ولا يتحقق إلا بالتوحيد قوله تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ [هود: ٤٥]، فنفى الله ﷻ كونه من أهله بقوله تعالى: ﴿يَنْنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ [هود: ٤٦]، وقال لمن عبدوا الله ووحدوه: ﴿قُلْنَا أَخْرِجْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ﴾ [هود: ٤٠]، فأثبت للذين ءامنوا به وعبدوه ووحدوه صفة الأهل مع أنهم ليسوا من أهله من النسب، لأن رابطة الدين وأخوة الإسلام والتوحيد أقوى من كل رابطة حتى إنها فاقت رابطة البثوة كما قال الله ﷻ لنوح عليه السلام: ﴿يَنْنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ [هود: ٤٦]، بل وفاقت أيضا رابطة الأبوة كما قال تعالى عن إبراهيم: ﴿وَمَا كَانَ آسِيفَافُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٤]، ولهذا قال ﷺ: «لا حلف في الإسلام»^(١) لأنه يُفَضَّى إلى تشييت الأمة وتفريقها شيعا وأحزابا، "وحرّم الإسلام أيضا كل ما يعود على الوحدة بالفساد من تحزّب و تعصّب للأشخاص أو الآراء

(١) أخرجه البخاري برقم: (٢١٣٠-٥٦١٩)، ومسلم برقم: (٤٥٩٣-٤٥٩٥) وغيرهما.

والأفكار والموالاة بهذه الأسماء والمعاداة عليها، فإن هذا مما يشّتت صف الوحدة الإسلامية والترابط الشرعي بل إن الشريعة الإسلامية المطهّرة قد سدّت كل الطرق والمنافذ التي يدخل منها الشيطان وأعدائه من الإنس والجن لأجل تفكيك رابطة الأخوة الشرعية، في العديد من مجالاتها فشرّعت الصلاة جماعة في مسجد واحد حتى كرّه بعض أهل العلم تكرار الجماعة في المسجد الواحد وشرع الصيام جميعا في رمضان لما يحصل بين أفراد الأمة من الترابط والتعاطف، وكذلك شرّعت الزكاة صدقة تؤخذ من الأغنياء لثرد على الفقراء لتحقيق الألفة والاجتماع بين أفراد الأمة الواحدة، وكذلك بالنسبة لتشريع الحج فإن فيه تحقيقا لهذا المقصد العظيم، بل تعدى الأمر إلى ما دون هذه الأركان في المرتبة من الأحكام الشرعية فنهى عن التشاحن والتدابير والتباغض والتحاسد والمهجران بين المسلم والمسلم لأكثر من ثلاث ونهى عن بيع النجش وعن خطبة الأخ على خطبة أخيه وعن سؤم الأخ على سؤم أخيه وعن الغش والكذب والنميمة والغيبة والغمز واللمز وغير ذلك من الأحكام الشرعية كل ذلك من أجل المحافظة على هذا المقصد العظيم وهو الرابطة الدينية والأخوة الإيمانية التي تجمع بين أفراد الأمة الواحدة"^(١).

(١) أنظر "وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق" جمال بن أحمد بن بشير بادي (ص ٧).

وروى مسلم في "صحيحه" من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه — قال: كنا مع النبي ﷺ في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري: يا للأنصار وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فقال رسول الله ﷺ: «ما بال دعوى الجاهلية؟» قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال: «دعوها فإنها مُنتنة»^(١)، فهذه التسمية التي نادى بها كل من المهاجرين والأنصار هي في الأصل تسمية ممدوحة لقوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُتَحَرِّينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [التوبة: ١٠٠]، لكن لما استعملت في غير محلها واستغلّت فيما يعود على المسلمين بالضّرر من الفرقة والاختلاف حذّر منها النبي ﷺ بقوله: «دعوها فإنها منتنة» بل سماها «دعوى الجاهلية».

وغير بعيد عن هذا ما كان واقعا بين الأوس والخزرج من الحروب السّجال والمعارك والقتال، فلمّا جاء الإسلام جمعهم على كلمة واحدة وهي كلمة التوحيد، الكلمة الطيبة، وجعل منهم أمة واحدة.

ولقد كان أحبّ خلق الله يعيشون مع الصحابة وبين ظهرائهم وهم المنافقون واليهود ومع ذلك - و رغم مكرهم وكيدهم - لم يستطيعوا أن

(١) برقم: (٤٦٨٢)، والبحاري برقم: (٤٥٢٥).

يشّتوا الصّفّ السلفي لأن قلوبهم كانت مرتبطة بالله ﷻ ومتعلقة به فأورثهم ذلك اجتماعا ووحدة لم يستطع أي يهودي أو منافق أن يمزّقها، فلا بدّ إذن أن نصرف جهودنا إلى السعي في تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى بمعرفته جلّ وعلا حقّ المعرفة، فإذا حصل هذا تحققت الوحدة لزاما ولن يؤثر عليها أيّ مؤثر سواء كان جماعة أو مذهباً أو تجمعا أو فكرا أو رأياً لذلك قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَتَاكَ بِتَحْنِينِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٠٣] وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٤﴾ [الأنفال: ٦٢-٦٣] وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقِيمُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بَيْنَهُمْ مَرْصُوصٌ﴾ [الصف: ١٠٤].

إذا علمنا أن التوحيد سبيل الوحدة والوفاق وطريق الاجتماع والاتفاق فإنه لا بأس أن نبين الأسباب التي هتكت ستر هذا الاجتماع وتحرق حجابها فأقول:

كما أن توحيد الله ﷻ من أعظم أسباب الوحدة والاجتماع فإن الشرك به جلّ وعلا من أكبر بواعث الفرقة والتزعّج، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنفال: ١٠٤] مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلٌّ حِزْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ فِرْحُونَ ﴿١٠٥﴾ [الروم: ٣١-٣٢]

﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرَىٰ أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ [المائدة: ١٤]، فهاتان الآيتان وغيرهما صريحة في أن الشرك سبب من أسباب الفرقة.

وكذلك فإن البدعة أخطر أسباب الفرقة والتراع، والبدعة أصل مادتها؛ بدع أي اخترع على غير مثال سابق ومنها قوله تعالى: ﴿بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١١٧]، أي مخترعهما على غير مثال متقدم، وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحزاب: ٠٩]؛ أي ما كنت أول رسول بل سبقني كثير من الرسل.

فالبدعة طريقة في الدين يخترعها صاحبها يضاهي بها الطريقة الشرعية ويقصد بسلوكها الزيادة في التبعّد لله تعالى، وهي بعد الشرك في الخطر وسبقت الشرك في تفريق الصف الإسلامي ولهذا قال الرسول ﷺ في حديث العرياض بن سارية «فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة

ضلالة^(١)»، وبدأ ذلك بالخوارج والقدرية والجبرية والمعتزلة.

وتكون البدعة بالفعل والترك والمعصية، وهي إضافية وحقيقية، وهي على ضرب:

- بضرب الحدود، كناذر الصيام قائما لا يقعد ضاحيا لا يستظل، وكقيام الليل كله وصيام الدهر كله وترك الزواج كلية وترك أكل معين.
- التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر جماعة بصوت واحد، أو قراءة القرآن جماعة بصوت واحد، واتخاذ يوم مولد النبي ﷺ عيداً.
- أو التزام العبادات المعينة في أوقات معينة ليس لها تعيين في الشرع، كال التزام صيام النصف من شعبان وقيام ليله، وكالفدية التي تُفعل سنوياً على الأموات.

وهذا كله من عمل الشيطان الذي يستدرج الناس ليبعدهم عن عبادة الله ويُزَيِّن لهم سوء عملهم فيروونه حسناً، وهو راجع إلى عدم اعتقاد المسلمين كمال الدين وأن النبي صلى جاء بكل ما الناس في حاجة إليه لإصلاح حياتهم وآخرتهم، وذلك لقوله ﷺ: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه

(١) رواه أحمد في "المسند" برقم: (١٦٥١٩)، والترمذي برقم: (٢٦٠٠)، وأبو داود برقم: (٣٩٩١)،

وابن ماجه برقم: (٤٣١)، والدارمي برقم: (٩٥)، والحاكم في "المستدرک" (٩٥/١ - ٩٦)،

وصححه المحدث العلامة الألباني في "صحيح الجامع الصغير" (٣٤٦/١) وفي "الإرواء" برقم: (٢٤٥٥).

أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم...»^(١)، وقال ﷺ لمن أراد الزيادة في التقرب إلى الله من الصحابة، وهم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ﷺ: «فمن رغب عن سنتي فليس مني»^(٢)، وهو القائل: «وخير الهدي هدي محمد»^(٣).

ويقول الإمام الشاطبي - رحمه الله - في بيان أن البدع تقتضي التفرق: «وأما أن البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام، فلاها تقتضي التفرق شيعة، وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم حسبما تقدم في قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٠٥]، وقوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وقوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون] [الروم: ٣١-٣٢]، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَارَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا

^(١) رواه أحمد برقم: (٦٥٠٣ و ٦٥٢٣)، ومسلم برقم: (٣٤٣١)، وأبو داود برقم: (٣٧٠٧)، والنسائي برقم: (٤١٢٠).

^(٢) أخرجه أحمد برقم: (١٣٠٤٥) و البخاري برقم: (٤٦٧٥)، ومسلم برقم: (٢٤٨٧)، والنسائي برقم: (٣١٦٥).

^(٣) أخرجه أحمد برقم: (١٤٤٥٥) و مسلم برقم: (١٤٣٥)، وابن ماجة برقم: (٤٤).

كُنتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ» [الأنعام: ١٥٩].^(١)

ويقول - رحمه الله - في موطن آخر: «وأصل هذا الفساد من قبل الخوارج، فهم أول من أفشى لعن السلف الصالح وتكفير الصحابة - رضي الله عنهم - ومثل هذا كله يورث العداوة والبغضاء.

وأيضا فإن فرقة النجاة - وهم أهل السنة - مأمورون بعداوة أهل البدع، والتشريد بهم، والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه، وقد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم حسبما تقدم، وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء، لكن الدرك فيها على من تسبب في الخروج عن الجماعة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين، لا على التعادي مطلقا، كيف ونحن مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون بموالاةنا والرجوع إلى الجماعة؟! اهـ.^(٢) وكذلك مما يعود على هذا الاجتماع بالفساد والهلاك الحسد والبغضاء، فهما من الأخلاق الذميمة والمصائب الوخيمة التي تسري في الأمة شيئا فشيئا حتى تفتك به ولهذا قال ﷺ: «دب إليكم داء الأمم قبلكم

^(١) "الاعتصام" (٢٠٥/١)، تـ: الشيخ مشهور حسن سلمان.

^(٢) "الاعتصام" (٢٠٨/١).

الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تخلق الشعر ولكن تخلق الدين^(١). وإن ما نراه من واقع المسلمين اليوم إنما هو من نتاج الحسد والبغضاء، فتجد أحدهم يحسد أخاه المسلم على ما أعطاه الله ﷻ ومن به عليه من نعم وخير وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على ضعف إيمانه ونقص توحيده ورقة ديانته وقلة يقينه، فليعلم هذا الحاسد أن المعطي هو الله وحده لا شريك له وأنه بهذا مستدرك على الله ﷻ وكأنه يقول — بلسان حاله — لماذا أعطيته ولم تعطني وأنا أحق بالعطاء منه، فهو يعاند قدر الله وحكمته فهذا خطر كبير وشر مستطير، نسأل الله السلامة والعافية.

وانظروا — رحماني الله وإياكم — إلى الجيل الأول كيف كانوا متوحدين فيما بينهم حتى كأنهم على قلب رجل واحد وكيف أنهم كانوا يقطعون كل الأسباب والوسائل التي تؤدي إلى تفريق صفهم وتشتيت شملهم فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله ﷺ فقالوا: «ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعم المقيم يصلّون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم نفل من أموال يحجّون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدّقون فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا

(١) أخرجه أحمد برقم: (١٣٣٨، ١٣٥٥) و الترمذي برقم: (٢٤٣٤)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم: (٢٥١٠).

يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال: تسبّحون وتحمّدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين^(٢)، زاد مسلم في روايته «فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ﷺ فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله؟ فقال رسول الله ﷺ ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء»^(٣). فأولئك نظروا إلى حياتهم بعين الآخرة لا من حيث المأكّل والمشرب وغير ذلك من أمور الدنيا وزخرفها وبريقها، فلما رأوا ما سبقهم به أغنياء المهاجرين من مال، اشتكوا إلى رسول الله ﷺ ذلك، فلما رأى منهم ﷺ ذلك الحرص على الآخرة دلّهم على ما يستعينون به من أجل اللّحوق بمرتبة الأغنياء في الأجر فقال «تسبّحون...» ففعل الأغنياء مثل فعلهم فحاء فقراء الصحابة مرة ثانية إلى النبي ﷺ يشتكون ويستفسرون عن كيفية اللّحوق بالأغنياء، فبين لهم النبي ﷺ أن هناك حداً يجب الوقوف عنده وعدم تجاوزه فقال «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» فتوقفوا عند ذلك الحد وسلّموا للقضاء والقدر ولم يُنازعوا الأمر أهله — ﷺ — فإذا الحسد والبغضاء من أكبر الآفات وأعظم السيئات التي تشتت وحدة الأمة ورأس ذلك كلّ اتباع الهوى فإن الحسد والبغضاء يقومان عليه.

(١) أخرجه البخاري برقم: (٥٨٥٤، ٧٩٨).

(٢) أخرجه مسلم برقم: (٩٣٦).

الأصل الثالث

إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فينبغي الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به.

الأصل الثالث:

(إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا...)^(١)

(١) هذا الذي ذكره المؤلف — رحمه الله — يعتبر طريقا مساعدا على الاجتماع وهو السمع والطاعة لمن ولّاه الله أمرنا والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة وكثيرة جدا، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]، وأولو الأمر هم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله رغبة فيما عنده^(٢)، وقال النبي ﷺ: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»^(٣).

وهذا الصحابي الجليل سلمة بن يزيد الجعفي يسأل النبي ﷺ فيقول: «يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سألته فأعرض عنه ثم سألته في الثانية أو الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس فقال له رسول الله ﷺ: «اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حُمِّلُوا وعليكم ما حُمِّلتم»^(٣).

(١) تفسير السعدي (ص: ١٤٨).

(٢) أخرجه البخاري برقم: (٦٦١١)، ومسلم برقم: (٣٤٢٣).

(٣) أخرجه مسلم برقم: (١٨٤٦).

وفي "الصحيحين" من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: «قال لنا رسول الله ﷺ: إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم»^(١).

وأخرج مسلم في "صحيحه" من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيها رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جحيمان إنس قال قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع»^(٢)، وهذا غيض من فيض من كثير من الأحاديث والآثار المروية عن السلف الصالح في الأمر بوجوب طاعة ولاية الأمر، لكن كما هو معروف ومقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن هذه الطاعة الواردة في النصوص السابقة ليست على إطلاقها بل هي مضبوطة بما ضبطها به رسول الله ﷺ في الأحاديث الواردة عنه وهي أن تكون الطاعة في المعروف، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن

^(١) أخرجه البخاري برقم: (٦٥٢٩-٣٣٣٥)، ومسلم برقم: (٣٤٣٠).

^(٢) أخرجه مسلم برقم: (٣٤٣٥).

يؤمر بمعصية فإن أمر فلا سمع ولا طاعة»^(١). وقال «لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل»^(٢).

وروى الشيخان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف»^(٣).

وبين النبي ﷺ هذا الأمر بقوله: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني»^(٤)، وقد يرب الإمام النووي - رحمته الله - على هذا الحديث بقوله: «باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية»

فهذا هو الأصل الأصيل والضابط الجليل الذي علمه النبي ﷺ الصحابة، فعن أبي عبد الرحمن عن علي - رضي الله عنه - قال: «بعث رسول الله ﷺ سرية

^(١) سبق تخريجه الصفحة السابقة.

^(٢) أخرجه أحمد في "المسند" برقم: (١٠٤١)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (٧٥٢٠).

^(٣) أخرجه البخاري برقم: (٦٧١٦-٦٦١٢)، ومسلم برقم: (٣٤٢٤-٣٤٢٥).

^(٤) أخرجه البخاري برقم: (٦٦٠٤-٢٧٣٧)، ومسلم برقم: (٣٤١٨-٣٤١٧)، قال الشيخ

السعدي - رحمته الله - عند تفسيره قوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]: «...ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله ومن يطعه فقد أطاع الله وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون في معصية»

الله ﷻ ولا يتَّبِع في مخالفة الشرع، ولهذا بين رسول الله ﷺ أن العلماء لا يطاعون في كل ما يأمرون به فقال عليه الصلاة والسلام: «استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك»^(١)، فإذا رأيت أن هذا العالم قد ظلم واعتدى في فتواه بأن حوت مثلا أكل أموال الناس بالباطل وأخذ حقهم ظلما وجورا، وأطعته في ذلك فإنك في ذلك الحين قد عصيت الله ﷻ وأتبع طريقة أهل الجاهلية الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب — رحمه الله —: «...فينبغي للمؤمن أن يجعل همه ومقصده معرفة أمر الله ورسوله في مسائل الخلاف والعمل بذلك ويحترم أهل العلم ويؤقرهم ولو أخطأوا لكن لا يتخذهم أربابا من دون الله، هذا طريق المنعم عليهم...»^(٢).

ولذا عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب — رحمه الله — بابا في "كتاب التوحيد" (رقم: ٣٨) ووسمته بقوله: [باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله].

^(١) أخرجه أحمد برقم: (١٧٣٢٠) والدارمي برقم: (٢٤٢١)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم: (١٧٣٤).

^(٢) "مجموعة الرسائل النحوية" (١/١٢-١١) بواسطة كتاب "الإقناع" لحمد بن هادي (ص ١٣٣).

واستعمل عليها رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطباً فجمعوا له ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال: ألم يأمركم رسول الله أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى، قال: فادخلوها فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله ﷺ من النار، فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف»^(١)، فطاعة أولي الأمر - إذن - مقيدة في حالة ما إذا قاموا على الشرع وأمروا بطاعة الله فحالتندطيعهم في ذلك وأما إذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لهم، بل أوجب الشرع على المؤمنين أكثر من ذلك وهو أن ينكروا بقلوبهم ما يفعله الأمير من معصية فقال ﷺ: «سيكون عليكم أئمة فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع»^(٢).

هذا وتجدُر الإشارة هنا في هذا المقام إلى أن أهل العلم يذكرون أن المراد بأولي الأمر: الأمراء والعلماء، وعليه فمهما كان الإنسان ومهما علت مكانته في العلم وارتفعت مرتبته في الإدراك والفهم فإنه لا يُطاع في معصية

^(١) سبق تخريجه الصفحة السابقة هامش رقم: ١.

^(٢) أخرجه مسلم برقم: (٣٤٤٥-٣٤٤٦)، والترمذي برقم: (٢١٩١) واللفظ له. وغيرها.

وقد ثبت عن عدي ابن حاتم — رحمه الله — «أنه سمع النبي ﷺ يقرأ هذه الآية: ﴿اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ [التوبة: ٣١]، فقلت إنا لسنا نعبدكم قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحللون ما جرم الله فتحلونه؟، فقلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم»^(١).

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ — رحمه الله — : «وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحرار والرهبان في مهضية الله عبادة لهم من دون الله ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله»^(٢).

ولهذا قال ﷺ: «إنكم لتختصمون إليّ وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة»^(٣)، فقضاؤه ﷺ ما حوّل للمقضي له أخذ هذا الحق، أي : لا طاعة لك للنبي ﷺ في هذه المسألة التي قضى فيها لك بنحو ما سمع منك

^(١) أخرجه الترمذي برقم: (٣٠٣٠)، والطبراني في المعجم الكبير برقم: (٢١٨)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم: (٣٠٩٥).

^(٢) "فتح المجيد شرح كتاب التوحيد" للشيخ عبد الرحمن بن حسن، ص: ٣٤٢.

^(٣) أخرجه البخاري برقم: (٢٤٨٣-٦٣٥٢-٦٦٣٤).

لما علمت أن الحق بخلاف حكمه لك^(١) لأنك حينها تأخذ قطعة من النار كما بين ذلك عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره ممن هو دونه في المرتلة والشرف فيما يقضي به أو يُفتي! قال الشيخ السعدي في "تفسيره": «...فإن حكم الحاكم لا يبيح محرماً ولا يحلل حراماً وإنما يحكم على نحو مما يسمع وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك فإنه لا يحل له ويكون أكلاً لمال غيره بالباطل والإثم وهو عالم بذلك فيكون أبلغ في عقوبته وأشدّ في نكاله...»^(٢).

^(١) وهذا خاص بباب القضاء لأنه يحكم فيه بنحو ما يسمع لا بوحى، ولهذا قال ﷺ للحضرمي : "بينتك أو يمينه، فقال الحضرمي : إنه رجل فاجر لا يبالي على ما أقسم، فكرر ﷺ قوله له بينتك أو يمينه".

^(٢) أنظر "تفسيره" (ص ٧٠).

البشرية وأوصافهم الخلقية وهذه المرتبة هي المترجم لها...»^(١) ثم ذكر الأدلة على ذلك.

وقوله تعالى: ﴿فَأَسْلَخَ مِنْهَا﴾ أي: كأنه خرج منه لأن الذي كان يحميه من كل شرّ وسوء هو العلم، لكن بعد انسلاخه من آيات الله وعدم امتثاله وعمله بما استحوذ عليه الشيطان يؤكد هذا حديث زياد بن لبید — رضي الله عنه — أن النبي ﷺ ذكر شيئا فقال: «ذاك عند أوان ذهاب العلم، قلت يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويُقرئه أبناءنا أبناءهم إلى يوم القيامة، قال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما»^(٢)، فضياع العلم إنما يكون بترك العمل به ولذا كان من دُعاء النبي ﷺ «وأعوذ بك من علم لا ينفع»^(٣). قوله: ﴿فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ﴾ فأول عدوٍ انقضَّ عليه هو الشيطان، فالعلم يحمي من مكائد الشيطان ويعصم من حباله ولهذا قال ﷺ: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمِ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ

(١) "الموافقات" للشاطبي (٩١/١) تـ: الشيخ مشهور.

(٢) أخرجه أحمد برقم: (١٦٨٢٨ - ١٧٢٤١) وابن ماجه برقم: (٤٠٣٨) وصححه الألباني في

صحيح سنن ابن ماجه برقم: (٤٠٤٨) وانظر إرواء الغليل رقم: (٢٧٧٧).

(٣) أخرجه مسلم برقم: (٤٨٩٩).

مُسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾ [آل عمران: ١٠١] وقال أيضا: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٠٢﴾﴾ [الحجر: ٤٢].

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا﴾ فأول حماية يحصل عليها طالب العلم والعالم هي الحصانة من الشيطان وكيده ولهذا قال ﷺ: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْأَمْحَلِينَ ﴿١٠٣﴾﴾ [يوسف: ٢٤]، ﴿وَلَيْكُنَّ أَخْلَادُكُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾ فالعلم يحمي من الإخلاق إلى الأرض والإخلاق إلى الدنيا هو ما ذكره ﷺ بقوله: «ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر»، وفي لفظ آخر «...فتنافسوها كما تنافسوها...»^(١)، «...ومن سعى مكاثرا فهو في سبيل الشيطان..» قال تعالى: ﴿أَلْهَيْكُمْ التَّكَاثُرُ ﴿١٠٤﴾﴾ [التكاثر: ١٠٤]. قوله: ﴿وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾؛ فالبعد عن العلم يسلط على صاحبه ثلاثة أعداء الأول والثاني قد تقدما والثالث وهو أخطرها: الهوى، فالعلم يعصم من الهوى وهو من مهلكات الإنسان، ونهى الله ﷻ أفضل مخلوقاته عن أن يتبعوا الهوى إذ قال: ﴿يَنْدَاوُهُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾ [ص: ٢٦]، وقال ﷺ في الخوارج: «تتجاري

(١) أخرجه البخاري برقم: (٢٩٢٤ - ٣٧١٢ - ٥٩٤٩)، ومسلم برقم: (٥٢٦١).

هم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه»^(١)، وقال ﷺ حكاية عن قوم إبراهيم: ﴿ثُمَّ نَكْسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٥].

فالعالم حقا وصدقا هو الذي يتبع هذا العلم الذي يقضي على العدوین الداخلي (الهوى) والخارجي (الشيطان، الخلود إلى الدنيا..).

فلا بد إذن أن يسري العلم في حياة الإنسان ويلتصق به أشد الالتصاق، فكما أن الله ﷻ جعل الجلد الموجود على جسم الإنسان لحمايته من كل ما يتعرض له من الأمراض والأعراض فكذلك العلم يحمي صاحبه من كل شرّ وفساد.

هذا ومما يجب الالتفات إليه في بيان من هو العالم حقيقة ما قاله ﷺ: «العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر»^(٢) فالعالم حقيقة هو من أخذ بحظ وافر من ميراث النبوة وهو العلم الشرعي الصحيح المبني على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، كما قال القائل:

(١) أخرجه أحمد برقم: (١٦٣٢٩)، وصححه الألباني في المشكاة برقم: (١٧٢).

(٢) أخرجه الترمذي في "سننه" برقم: (٢٦٠٦)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (٣٠٢).

العلم ميراث النبي كذا أتى والعلماء هم ورثته. وقال آخر:

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول ورأي فقيه.

وعن أبي هريرة — رضي الله عنه — «أنه مرّ بسوق المدينة فوقف عليها فقال يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا وما ذاك يا أبا هريرة قال ذاك ميراث رسول الله ﷺ يُقسم وانتم ههنا ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه قالوا وأين هو؟ قال في المسجد فخرجوا سراعا ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا فقال لهم ما لكم فقالوا يا أبا هريرة قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئا يُقسم فقال لهم أبو هريرة وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا بلى رأينا قوما يصلون وهم يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام فقال لهم أبو هريرة: ويحكم فذاك ميراث محمد ﷺ»^(١).

ولعظمة هذا العلم الموروث عن المصطفى ﷺ فإن الله عز وجل لا يعطيه إلا لمن يُحب وبه رفعهم في أعلى الدرجات ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ مِنْكُمْ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١]، وقال ﷺ: «من يرد الله به

(١) رواه الطبراني في "الأوسط" برقم: (١٤٢٩)، وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" برقم: (٨٣).

خيراً يفقهه في الدين»^(١).

ومما يحسن ذكره أيضاً في بيان من هو العالم أن نقول: إن العالم الحقيقي الرباني هو الذي يمزج بين العلم والإيمان لأن العلم الذي لا يصاحبه تقوى وإيمان فصاحبه كالشيطان ألا ترون أنه من أعلم خلق الله، لكن لما كان على غير هدى من الله استعمل علمه في إبعاد الناس عن طاعة الله، فكذلك العالم الذي لا يجمع الإيمان بعلمه لم يدفعه علمه إلى العمل به، لذلك كان ﷺ يدعو فيقول: «وأعوذ بك من علم لا ينفع»^(٢) لأنه سيصبح حجة عليه، فالعالم الرباني هو الذي مزج بين العلم والإيمان فولّده ذلك تقوى الله عز وجل والخشية منه، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا تَحْتَشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ عَلَّمُوا﴾ [فاطر: ٢٨].

فالعلم النافع مع الإيمان يؤدّد العمل الصالح وهو ثمرة لهما لهذا قال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢]، أما إذا كان العلم لا يشمر عملاً فلا ينفع صاحبه بل يكون حجة عليه لا له. ومن تأمل في سيرة الصحابة - رضوان الله عليهم - كيف كانت طريقتهم في التعلم وجد ذلك عندهم واضحاً

بيناً فهذا يقول: «تعلّمنا العلم والإيمان والعمل معا»^(١) وقال ﷺ: «أول من تسرّع به النار عالم...»^(٢) فمن حيث كونه عالماً بالأحكام الشرعية من حلال وحرام فهو كذلك لكن لما قلّ ورعه وتقواه لم يدفعه ذلك العلم إلى العمل فكانت النتيجة أن العلم صار حجة عليه.

هذا، وقد بيّن النبي ﷺ معنى الفقه أيضاً فقال: «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلاً والعشب وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة أخرى منها ما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلاً فذلك مثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»^(٣)، فالعالم والفقيه على الحقيقة هو من تلقى العلم من معينه الصافي؛ الكتاب والسنة واستخرج منهما الأحكام الشرعية واستنبط منهما الخيرات العلمية فوئد ودرر وفرائد وغرر، بحسن فهمه لهما ثم بذل جهده في إيصال هذا الخير للناس وهذا هو الصنف الأول.

و أما الصنف الثاني فقد جاء الناس فأخذوا عنه العلم فزرعوا و سقوا

(١) "مقدمة التفسير" لابن تيمية.

(٢) أخرجه مسلم برقم: (٣٥٢٧).

(٣) أخرجه البخاري برقم: (٧٧)، ومسلم برقم: (٤٢٣٢).

(١) أخرجه البخاري برقم: (٦٩-٢٨٨٤-٥٣١٣-٦٧٦٨)، ومسلم برقم: (١٧١٩-١٧٢١-٣٥٤٩).

(٢) سبق تخريجه ص ٤٤.

ورعوا كما قال ﷺ في الحديث الآخر: «رُبَّ حامل فقه لمن هو أفقه منه»^(١).

فالعالم الرباني والمعلم الإيماني هو من أخذ القرآن والحديث وتفاعل معهما فاستخرج الأحكام الشرعية ووضّحها وجلاّها.

وفي مقابل هذا بيّن الرسول ﷺ صنفا من الناس تشبهوا بالعلماء ولبسوا لبوسَ الفقهاء وهم ليسوا كذلك فقال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضّلوا وأضلوا»^(٢)، فهؤلاء جهلة يتكلمون بغير علم في الدين ويفتون بغير بينة ولا دليل، بل غالب كلامهم قال وقيل، فكان أمرهم وبالا عليهم، والواجب الابتعاد عن مثل هؤلاء واجتناب كل من تشبه بهم من الأغبياء، بل الحرص كل الحرص على التفقه في الدين وتعلّم أحكامه حتى ينجو الإنسان من عذاب الله وأليمه، وكل هذا الذي وقع ويقع من سؤال الناس واستفتائهم لهؤلاء الجهلة إنما هو راجع إلى بعدهم عن الضوابط الشرعية وجهلهم بحقيقة العالم الذي يُستفتى ويُسأل، بل ذهب الأمر إلى أبعد من ذلك فالتناس قد هجروا الكتاب والسنة

(١) أخرجه الترمذي برقم: (٢٥٨٠).

(٢) أخرجه البخاري برقم: (٩٨)، ومسلم برقم: (٤٨٢٨) كتاب العلم.

والعمل بهما وانصرفوا إلى أتباع ما وجدوا عليه آباءهم من عادات وأعرافٍ وسنن الأخلاف، وهذا ما بيّن بوضوح أن سبب البدع التي أحدثت في الأمة الإسلامية إنما هو عدم الانضباط بالعلم الذي أنزله الله إلينا وعدم العمل به، وإن من آثار هذه المعضلة السقيمة و من نتائج هذه السبيل غير المستقيمة أن ابتعد الناس عن كل من له علم شرعي صحيح مبني على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية واتخذوه وراءهم ظهرياً، فالله المستعان.

وعليه فينبغي على الأمة الإسلامية شيئا وشبابا، نساء ورجالا صغارا وكبارا، إذا أرادت السعادة في العاجلة والفوز والنجاة في الآجلة أن تعود إلى مضمار العلم الشرعي المضبوط بالكتاب والسنة المقيد بفهم السلف الصالح - ﷺ -^(١).

(١) قال العلامة المفسر باعث النهضة الإسلامية بالجزائر الشيخ عبد الحميد بن باديس - رحمه الله - : «اعلموا جعلكم الله من وعاء العلم ورزقكم حلاوة الإدراك والفهم وجعلكم بعزة الاتباع وحبكم ذلة الابتداع، أن الواجب على كل مسلم في كل مكان وزمان أن يعتقد عقداً يتشرب به قلبه وتسكن له نفسه ويتشرح له صدره ويلهج به لسانه وتبني عليه أعماله أن دين الله تعالى من عقائد الإيمان وقواعد الإسلام وطرائق الإحسان إنما هو القرآن والسنة الثابتة الصحيحة وعمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأن كل ما خرج عن هذه الأصول ولم يحطّ لديها بالقبول قولاً كان أو عملاً أو عقداً أو احتمالاً، فإنه باطل من أصله مردود على صاحبه كائناً من كان في كل زمان ومكان...» [الأنار: ٣/٢٢٢].

الأصل الخامس

بيان الله سبحانه لأوليائه الله و تفريقه بينهم و بين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين و الفجار، و يكفي في هذا آية من سورة آل عمران وهي قوله: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ سورة [آل عمران: ٣١] الآية، و آية في سورة المائدة وهي قوله: ﴿ يَتَّخِذُ الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ بَرَزَتْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِمْ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ حَسَنَةٍ ﴾ سورة [المائدة الآية: ٥٤] الآية، و آية في سورة يونس وهي قوله: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿ سورة [يونس الآية: ٦٢-٦٣].

ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك إتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان و التقوى فليس منهم، يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء .

الأصل الخامس:

(بيان الله سبحانه لأوليائه الله و تفريقه بينهم و بين المتشبهين بهم من أعداء الله...) (١)

(١) أراد المؤلف — رَحِمَهُ اللَّهُ — في هذا الفصل بيان حقيقة الأولياء ومن ينتسب إليهم من غيرهم من الأدعياء لأن المفهوم الشرعي للولاية واسع، ومفهومها عند أهل التصوف والخرافة ضيق غير شاسع وبيان ذلك أن الإنسان بقدر قيامه على الشرع وامتنال أوامره واجتناب نواهيه بقدر ما تحصل له الولاية الربانية والعناية الرحمانية زيادة ونقصا، قال جل وعلا: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَائُهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴿ [البقرة: ٢٥٧] وقال هر من قائل في بيان الصفات التي يجب أن تتوفر في العبد حتى يكون من أولياء الله: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿ [يونس: ٦٢-٦٣]، وجاء ذلك مبينا أيضا في الحديث القدسي حيث يقول الله ﷻ فيه: «من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ، في يسمع

وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألتني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذته، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه»^(١)، فبين سبحانه وتعالى في هذا الحديث طريق الولاية وهو فعل المأمور واجتناب المحذور ومحبة ما يحبه الله وبُغض ما يبغضه، ولا سبيل للولاية إلا ذلك، ثم بين عز وجل أن منازل الناس في الولاية تتفاوت وتباین بفعل النوافل فزيادة العبد في الأعمال الصالحة تزيد قربا من الله فيصير بذلك من أوليائه.

ويكفي في بيان من هم أولياء الله أن نقول: هم المتبعون لرسول الله ﷺ ظاهرا وباطنا لأن أقرب الناس إلى الله هو النبي ﷺ وهو الذي حقق الطاعة على وجهها الكامل، فمن أراد أن يحصل على أعلى مراتب الولاية فعليه أن يكون رسول الله ﷺ أسوته وقدوته لأنه لا أحد يصل إلى المرتبة التي بلغها النبي ﷺ في الولاية، ودليل ذلك قوله ﷺ: «إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا»^(٢)، فبين بقوله هذا أنه لا يبلغ أحد مبلغه ومرتبته في القرب من الله ﷻ فلما كان ﷺ يمثل المرتبة العليا في الولاية صار لزاما على كل من أراد الوصول إلى درجة الولاية أن يسلك سبيله ويتبع منهجه

(١) أخرجه أحمد برقم: (٢٤٩٩٧) و البخاري برقم: (٦٠٢١).

(٢) أخرجه البخاري برقم: (١٩).

وطريقه، «ومن ادعى محبة الله و ولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله والشيطان قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١]، قال الحسن البصري -رحمته الله-: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه، ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول ﷺ فليس من أولياء الله وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله، فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحبّاه قال تعالى: ﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِكُونَ﴾ [المائدة: ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ نَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾ — إلى قوله — ﴿وَلَا هُمْ يَخْزَوْنَ﴾ [البقرة: ١١١-١١٢]، وكان مشركوا العرب يدعون أنهم أهل الله لسكنائهم مكة ومحاورهم البيت وكانوا يستكبرون به على غيرهم كما قال تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ آيَاتِي عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ قَنَاصُونَ﴾ [مستكبرين: ٦٦-٦٧]، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرِجُوكَ﴾ — إلى

قوله — ﴿وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾ [الأنفال: ٣٠-٣٤] ، فبيّن سبحانه أن المشركين ليسوا أوليائه ولا أولياء بيته إنما أولياؤه المتقون^(١).

ثم أعلم — رحمي الله وإياك — أن الولاية قسمان: ^(٢)

١- ولاية الرحمن: وهي لأوليائه الذين وصفهم الله بقوله: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝﴾ [يونس: ٦٢-٦٣] وقوله في الآية الأخرى عن المشركين: ﴿وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾ [الأنفال: ٣٠-٣٤] وقد مرّ الحديث عنها.

٢- ولاية الشيطان: وهي لمن استنكف عن عبادة الله ﷻ وانعدمت متابعتة للنبي ﷺ ، باقتراف الشرك وارتكاب البدع وفعل الظلم والفواحش وغيرها مما يناقض ولاية الرحمن، فهذا قد صار ولياً للشيطان وصار الشيطان قرينه كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۝﴾ [الزحرف: ٣٦].

(١) أنظر "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" لشيخ الإسلام (ص: ٢٠-٢١ وما بعدها).

(٢) المرجع نفسه (ص: ٣٣-٣٤) بتصرف.

إذا تقرر أن أولياء الله هم المتقون المتبعون لنهج النبي ﷺ المتقنون لآثاره فإن هذه الولاية الربّانية الناس فيها متفاوتون ومتفاضلون بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى ولهذا قسم المولى ﷻ عباده إلى ثلاثة أقسام بحسب تفاوتهم وتفاضلهم في الولاية وهي: — ظالم لنفسه — مقتصد — سابق بالخيرات.

«الظالم لنفسه أصحاب الذنوب والمصرّون عليها، ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين، والمقتصد المؤدي للفرائض المحتب للمحارم، والسابق للخيرات هو المؤدي للفرائض والذوات... ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصد...»^(١).

ولما كان الطريق إلى تحقيق هذه الولاية الربّانية هي مبتغى كل إنسان موحد ومسعى كل عبد مؤمن بالله لم يكن ذلك بالأمر السهل ولا بالأمر الهين، من أجل ذلك جعل الله لسالك هذه الطريق عقبات كثيرة من شهوات النفس وأهوائها حتى يتبين بها الصادق من الكاذب، فقال ﷺ: «خُفَّتِ الجنة بالمكاره وخُفَّتِ النار بالشهوات»^(٢) ، لكن من جاهد نفسه

(١) "الفرقان" لابن تيمية (ص: ٤٨-٤٩) بتصرف يسير.

(٢) أخرجه مسلم برقم: (٥٠٤٩).

الأصل السادس

رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن و السنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة وهي أن القرآن و السنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق . والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما، فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا ولدرا، خلقا وأمرا في ردّ هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنْ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَنْعَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى الْأَذَلَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَيِّنَةٌ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ سورة [يس الآيات: ٧-١١].

آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين.

لله وهجر ما نهي الله عنه وصبر على ذلك فإن الله يوفقه لا محالة كما قال ﷺ: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩] ، فهذا يبين أن طريق الولاية تحتاج إلى متابعة ومصاربة ومجاهدة ومثابرة، وأصعب شيء على النفس هو المجاهدة والاتباع لأههما يستلزمان مراقبة دائمة ومثل ذلك كمثّل السائر في سفر يضع بين يديه خارطة تُرشده أو مُرشدًا يَدُلُّه ويُرشده، فكَلَّمَا اتَّبَعَ المسافر الخارطة أو المرشد وصل وقفل، لكن من سار بدون اتباع ضاع وضلّ لأن حَمْلَ النفس على طريق مُسَبَّقة يحتاج إلى مراقبة وصبر كبيرين قال تعالى: ﴿وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَخْضَمَ اللَّهُ لَهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [يونس: ١٠٩]، فالاتباع يستلزم الصبر ويستدعيه، وهكذا إذا أراد إنسان أن يحقق القرب من الله ﷻ فلا بد عليه من الاتباع وبجانبه الابتداع ومن كان على خلاف هذا فقد جعل للولاية طريقا آخر غير طريق الرسول ﷺ وهو ترك الأوامر ومقارفة النواهي واتباع الشهوات وهو بهذا قد شرع في الدين ما لم يأذن به الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله من غير متابعة محمد ﷺ فهو كافر من أولياء الشيطان»^(١).

(١) "الفرقان" (ص: ٣١).

الأصل السادس:

(ردّ الشبهة التي وضعها الشيطان لترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة...) (١)

(١) فيه إشارة إلى ردّ شبهة شيطانية بثّها بعض المبتدعة الذين يعملون على إبعاد الناس عن الكتاب والسنة ودفعهم إلى العيش مع آراء الرجال في الدين، والواجب على هؤلاء أن يعودوا إلى الكتاب والسنة ويتفقهوا فيهما، وهذا أصل عظيم جدا، فلا بد من تحكيم الكتاب والسنة في جميع مناحي الحياة؛ العقدية والفقهية والأخلاقية، وأما أن نجعل من رأي فلان أو إعلان أصلا شرعيا يرجع الأمر إليه فهذا إفساد في الدين وإبعاد للناس عن رب العالمين.

وللإمام العلامة محمد البشير الإبراهيمي في آثاره كلام نفيس جدا في بيان خطورة هذا الأمر يقول فيه — **بَيِّنَاتُهُ** —: «والقرآن حجة على غيره وليس غيره حجة عليه، فبئس ما تفعله بعض الطوائف الخاضعة للتمذهب من تحكيم الاصطلاحات المذهبية والآراء الفقهية أو العقلية فيه، وإرجاعه بالتأويل إليها إذا خالفتها، ومن الخطل بل من الخذلان المُفْضِي بصاحبه إلى ما يُستعاذ منه، أن يجعل الرأي الاجتهادي غير المعصوم أصلا ويُجعل القرآن المعصوم فرعاً، وأن يعقد التوازن بين كلام المخلوق وكلام الخالق، إن هذا هو الضلال البعيد، ما أضرع المسلمين وفرّق جامعتهم ونزل بهم إلى

هذا الدرك من الهوان إلا بعدهم عن هداية القرآن وجعلهم إياه عضين وعدم تحكيمهم له في أهواء النفوس لِيُكَفِّفَ منها، وفي مزالق الآراء ليأخذ بيدهم إلى صوابها وفي نواحي الفتن لِيُجْلِي غمائها، وفي مُعْتَرَك الشهوات لِيَكْسِرَ شرّقه وفي مفارق سبُل الحياة لِيَهْدِي إلى أقومها، وفي أسواق المصالح والمفاسد لِيُمَيِّزَ هذه من تلك وفي مجامع العقائد لِيُمَيِّزَ حقّها من باطلها، وفي شعب الأحكام لِيَقْطَعَ فيها بفصل الخطاب...» (١).

وهؤلاء أرادوا أن يبعدوا الناس عن الكتاب والسنة إبعادا كلياً وذلك بغلق باب الاجتهاد بحيث يصبح كل من أراد فهم نصوص الكتاب والسنة مفسداً في الدين بل يصفونه بالزنديق مع أن الله تعالى قال: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [القمر: ١٧]، فقد يسّر الله كتابه وآتى نبيه **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** حوامع الكلم، وهذا يُبين أن الواجب هو التفقه في الكتاب والسنة والدعوة إليهما لأن فيهما خيرَي الدنيا والآخرة.

(١) الآثار (٢٢٦/٤). ولقد وصل الحد بأئمة الأحناف — وهو الإمام الكرخي — إلى أن قال: «كل حديث على خلاف رأي الإمام فهو منسوخ أو مؤول أو ضعيف، وكل آية على خلاف رأي الإمام فهي منسوخة أو مؤولة»، فجعل من آراء الإمام أبي حنيفة — **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** — حكماً على الكتاب والسنة وكان الواجب أن يحكم الكتاب والسنة على أقوال الرجال وهذا هو شرُّ الإغراق في التمذهب وتحكيم آراء الرجال، ويمثل هذه الآراء ابتعد الناس عن التفقه في الكتاب والسنة وبذل الوسع لفهمهما فهما صحيحاً.

ولقد وجدنا أن الصحابة — رضي الله عنهم — كانوا يتعاملون مع ظواهر النصوص فيهمونها من خلال ذلك، وإن كان ذلك الفهم خلافا لمقصد الشارع كما حدث لعدي بن حاتم — رضي الله عنه — مع قول الله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فقد جاء في تفسير الإمام الطبري — رحمته الله —: «عن عدي بن حاتم قال أتيت رسول الله فعلمني الإسلام، ونعت لي الصلوات كيف أصلي كل صلاة لوقتها، ثم قال: إذا جاء رمضان فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. ولم أدر ما هو ففتلت خيطين من أبيض وأسود فنظرت فيهما عند الفجر فرأيتهما سواء، فأتيت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله كل شيء أوصيتني قد حفظت غير ﴿ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ ؟ قال: وما منعك يا أبا حاتم؟ وتبسم كأنه قد علم ما فعلت، قلت: خيطين من أبيض وأسود فنظرت فيهما من الليل فوجدتهما سواء، فضحك رسول الله ﷺ حتى روي نواجده، ثم قال: ألم أقل لك ﴿ مِنْ أَلْفَجِرٍ ﴾ ؟ إنما هو ضوء النهار وظلمة الليل» وفي رواية أخرى «قلت لرسول الله ﷺ: ما ﴿ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ أما أبيض وأسود؟ فقال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين، ثم قال:

لا ولكنه سواد الليل وبياض النهار»^(١). فانظر، كيف أن الصحابي عمل ظاهر النص ولم يؤاخذه النبي ﷺ على ذلك، بل اعتد بصيامه الذي صامه من قبل وهو صحيح، ففي هذا دليل أن الإنسان إذا بلغه الكتاب والسنة وكانت عبارتهما واضحة ومفهومة فله أن يسارع إلى العمل بما بدى له من ظاهر النص^(٢)، وهذا هو ديدن الأئمة الأعلام الذين يحاولون دوما ربط الناس بالكتاب والسنة، فيقول الشيخ ابن عثيمين — رحمته الله — أنه يجب على طالب العلم إذا أراد أن يحسن فهم الكتاب والسنة أن ينظر إلى ظاهر الآية ويعلم معناها ثم يراجع بعد ذلك أقوال أهل العلم فيها. وكذلك بالنسبة إلى الحديث ينظر إلى ظاهره فيفهم معناه ثم يراجع أقوال أهل العلم **فيه** لأن تلك النظرة الأولية المجردة تعطي الفهم السليم للآية أو الحديث، وهذا كله يبين أن الكتاب والسنة إنما جاءت نصوصها ليحكم بها الناس في جميع جزئيات حياتهم وهذا ما يدفعهم إلى العمل بالنص إذا كان واضحا جليا.

(١) "جامع البيان في تأويل القرآن"، المسمى تفسير الطبري (١٧٨/٢).

(٢) وقد ذهب أحد علماء المالكية في تفسيره وهو الصاوي إلى القول بكفر من عمل بظواهر نصوص الكتاب والسنة، والعياذ بالله.

ولما أراد هؤلاء أن يغلقوا باب العيش مع الكتاب والسنة جاءوا إلى باب الاجتهاد فغلقوه وجعلوا للمجتهد شروطا تكاد تكون خيالية، وهذا المسلك في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة غير سليم.

الأصل السابع^(١)

ولما كان الله وتوا يحب الوتر ؛ أردت أن أختتم هذه الأصول الياقة بأصل سابع يحتوي على كلمات نافعة ؛ يزيد العقد جمالا و بهاء ، والمؤمن اهتماما و استمساكا بدينه ، قال ﷺ : ﴿ قَاتِمَسِكَ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الزحرف ٤٣] و قال ﷺ : ﴿ وَمَنْ يَعْتَصِمَ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [آل عمران ١٠١] . ومن زاغ عنه -أي من هذا الأصل- فقد ضل و غوى وكانت نهايته الهلاك و الردى ؛ قال ﷺ : ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَشْعُرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَيْمًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل ٦٩] وَذَلِكَ ظَنُّكَ الَّذِي ظَنَنْتُمْ مِنْهُ أَنْ تَكْفُرَ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [فصلت ٢٢-٢٣] ، وقال ﷺ : ﴿ هَرَكْتُمْ عَلَى الْبَهْمَاءِ لَيْلَهَا كَنَهَارَهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ ﴾^(١)

(١) هذا الأصل العظيم هو كمال الدين^(٢) ، و قد بينه المولى ﷺ بقوله : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة ٣] ، فبين ﷺ في هذه الآية أنه أكمل دينه ورضيه لنا ، وفيها

(١) أخرجه أحمد رقم (١٦٥١٩) وابن ماجة برقم (٤٣) وصححه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجة .
(٢) و لي رسالة مفردة في بيان هذا الأصل العظيم ، عنوانها : "إرشاد الحيارى و الناهين إلى معرفة كمال الدين" ، وقد طبعت مؤخرا فليرجع إليها من شاء .

الفتاوى

مقدمة

- ٣ مقدمة
- ٩ الأصل الأول: إخلاص الدين لله و بيان ضده و هو الشرك
- ١٠ - جماع الدين أصلا :
- ١١ - كمال العبودية و الإخلاص بكمال تحقيق التوحيد
- ١٣ - فساد الإخلاص بأمرين :
- ١٦ - لتحقيق الإخلاص لا يعني ذم الصالحين و التنقص من قدرهم
- ١٨ - الأصل الثاني : الأمر بالاجتماع في الدين و النهي عن التفرق فيه
- ١٩ - الأخوة الدينية واجب شرعي و فرض محتم
- ١٩ - البدعة مقرونة بالفرقة و السنة مقرونة بالجماعة
- ٢٢ - تحقيق التوحيد سبب مؤثر لحصول الاجتماع و الوحدة بين المسلمين
- ٢٤ - رابطة الإسلام و الدين أقوى من كل رابطة
- ٢٥ - شعار الدين كلها جاءت للحفاظ على الأخوة الإسلامية
- ٢٦ - هي الشرع من كل ما يؤدي إلى تفكيك هذه الرابطة الأخوية
- ٢٧ - الأسباب المؤدية إلى انفصام الأخوة الشرعية :
- ٢٧ - الشرك من أكبر بواعث الفرقة و النزاع
- ٢٨ - البدعة من أسباب تشتيت الصف الأخوي
- ٣١ - الحسد و خطره على المجتمع
- ٣٤ الأصل الثالث : من تمام الاجتماع السمع و الطاعة لمن تأمر علينا
- الأحاديث و الآثار المروية عن السلف الصالح في الأمر بوجوب طاعة أولي

الأمر

يَوْمَ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ [يونس ١٥] ، ويفيدنا هذا الجواب الرباني النبوي أن ديننا دين اتباع لا دين عقل و ابتداع .

ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الله قد ختم الرسالات برسالة نبيه ﷺ و لم يجعل للبشرية حاجة إلى رسول غيره ؛ فلذلك ختم دينه و أكمله بهذا الشرع الحنيف ، فلا حاجة بنا إلى دين غيره ، ومن ظن هذا الظن السيئ فقد كفر ، قال ﷺ : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران ٨٥] .

فاعتصموا عباد الله بدينكم و استمسكوا به فإنه العروة الوثقى ؛ وإن الله لم يحوجكم إلى غيره ، و العجب العجيب أن أهل الباطل ينصح بعضهم بعضا بل يأمر بعضهم بعضا بالتمسك بباطلهم و الثبات عليه و الصبر على ما يلاقونه في سبيل ذلك ؛ قال ﷺ : ﴿ وَأَنْتَلِقَ أَلَمَلًا مِنْهُمْ أَنْ آمَشَوْا وَأَصْبَرُوا عَلَى إِلَهٍ كَرَّ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴾ [ص ١٠٦] ، فأنتم أحق بذلك منهم وأولى لأنكم على حق و هم على باطل و الله المستعان .

ﷺ

- ٣٦ - ضابط طاعة أولي الأمر فيما يأمر به
- ٣٨ - أولوا الأمر هم الأمراء والعلماء
- ٣٩ - طاعة العلماء مشروطة بطاعة الله وإتباعهم للحق
- الأصل الرابع : بيان العلم والعلماء والفقهاء والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم .
- ٤٢
- ٤٣ - ما هي حقيقة العالم وأوصافه
- ٤٤ - قيمة العلم وحقيقته
- ٤٨ - ضرورة المزج بين العلم والإيمان للحصول على الثمرة المرجوة منهما
- ٤٩ - أصناف الناس في تلقي العلم
- ٥٠ - ترئيس الجهلة رأس كل شر وفساد
- ٥١ - سبب البدع هو إهمال العمل والانضباط بقواعد العلم الشرعي الصحيح
- ٥٢ - الأصل الخامس : بيان الله سبحانه وأوليائه وبيان التشبهين بهم من أعداء الله.
- ٥٣ - حقيقة الولاية الربانية والطريق إليها
- ٥٤ - من هم أولياء الله
- ٥٦ - أقسام الولاية
- الأصل السادس : رد الشبهة التي وضعها الشيطان لتترك القرآن والسنة وإتباع الآراء والأهواء المتفرقة
- ٥٩
- ٦٠ - وجوب تحكيم الكتاب والسنة والتحاكم إليهما في جميع شؤون الحياة
- التحذير من الوقوع في مزالق الآراء والتأويلات والتعصب للمذاهب في
- ٦١ - مقابل النصوص الشرعية
- ٦١ - وجوب التفقه في الكتاب والسنة والدعوة إليهما
- ٦٥ - الأصل السابع : كمال الدين